知非齋易注

知非齋易注卷三

閩縣陳懋侯伯雙述

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

昔者聖人觀天地而定乾坤之尊卑因卑高而設二五之貴賤因動靜而分九六之剛柔因方物而辨爻位之吉凶因象形而悟陰陽之變化此易所由作也

○方以位言類聚陽爻陽位陰爻陰位各從其類也物以爻言羣分陽爻陰位陰爻陽位各分其羣也成象如日月寒暑之類成形如山川丘陵之類

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

剛爻與柔爻相推曰摩陽卦與陰卦相推曰盪雷霆風雨日月寒暑皆二氣之往來成男成女則變化見矣

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

大始謂物資以始成物謂物資以生乾至健故恆易坤至順故恆簡知以始事言能以終事言易知易能以下則推廣言之以見乾坤易簡天下之理所不能外能得其理則可與天地參所謂天地設位聖人成能也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

設卦謂設內外之卦觀象謂觀陰陽之象明吉凶謂斷全卦之吉凶如動險爲屯止險爲蒙之類然卦之陰陽有定而爻之九六无常大往則小來小往則大來陽變化陰陰變化陽所謂不測者此也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

失謂失位失中得謂得位得中悔者困於心衡於慮故有憂象吝者狃於安溺於樂故有虞象進謂變下

使上退謂變上使下晝陽明之象夜陰幽之象動變動也三極即天道人道地道所謂六者非他三才之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂尊卑貴賤不易之序辭謂吉凶悔吝變易之辭

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象謂卦象辭彖辭也變謂爻變占動爻之占也動靜

不失其時則有吉无不利矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

象以一卦之象言變以一爻之變言吉以得言凶以失言悔吝以改過不改過言无咎以先失後得言

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

陽貴故九位在五陰賤故六位在二小謂陰卦大謂陽卦陰陽之卦其數相等所謂齊也辭謂卦爻之辭

介謂失得之介有過知悔震恐致福則旡咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

有陰陽故有小大有順逆故有險易辭繫乎此意指乎彼故曰各指其所之

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

天地之道不外陰陽故仰觀俯察可知幽明之故死生之說亦不外陰陽故原始反終可知死生之說神

以生前言所謂精氣爲物也鬼以死後言所謂游魂爲變也鬼神之情狀陰陽之變化是也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

聖人與天地合德故不違知周道濟皆指作易者言變易之中有不易者存故曰旁行不流樂天安土即崇效卑法之意

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範圍以至大言曲成以至賾言晝夜之道即陰陽往來之道无方无體極言變化不測之妙

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

一陰一陽天地之道繼此道者在乾坤爲易簡之善成此善者在聖人爲健順之性見仁見知則各得陰陽之一偏而於道有未備日用不知去道益遠此君子之道所以鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁以盛德言用以大業言陰陽之道曲成萬物而不遺故不與聖人同憂

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

藏諸用故富有顯諸仁故日新生生謂陽極生陰陰極生陽成象以大始言效法以成物言極數謂極九

六之數通變謂通往來之變陰陽不測則化不可知
之謂也
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正
以言乎天地之閒則備矣
配地故廣配天故大遠以仰觀言邇以俯察言萬物
爲天地之閒而其理皆在易中故曰備
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕
其動也闢是以廣生焉
靜者體也動者用也雲行雨施品物流形所謂大生

也含弘光大品物咸亨所謂廣生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配天地以乾坤言配四時以震巽兌艮言配日月以離坎言配至德以聖人與天地合德言

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

德日新故崇業富有故廣知欲其崇聖人則效天之

崇禮欲其卑聖人則法地之卑天高地下易行其中

聖人以成性存存參之而天下之理皆由此出所謂

道義之門也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

天下之賾各有陰陽故聖人像之以立象天下之動

各有得失故聖人效之以生爻然象雖賾而道至約故不可惡爻雖動而理至一故不可亂先擬其象後議其辭變化由之以生則聖人作易之旨也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此因中孚九二爻辭明感應之理以見言行之當慎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此因同人九五爻辭明同聲相應之義

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

此因大過初六爻辭明敬愼不敗之道

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

此因謙九三爻辭明致恭存位之理以見謙之有終

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此因乾上九爻辭戒妄動之失

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

此因節初九爻辭見言語之宜愼

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此因解六三爻辭明致寇之由所謂咎由自取也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陽奇陰耦故奇皆天數耦皆地數天數五一三五七九也地數五二四六八十也陰陽各五故相得合謂一六二七三八四九五十數各有合也天地之數五十有五則合五奇二十五與五耦三十之數也極數可以知來故曰成變化行鬼神

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

天地之數各五衍之而爲五十所謂大衍也用蓍以

筮則取五十莖而藏其一數耦則方方則不變奇則圓圓則善變也分四十九策為二以象陰陽掛其一於左手小指合所分之二為三以象天地人分揲其蓍以四數之以象春夏秋冬歸揲四所餘之策扐於左手中三指之兩閒以象閏餘之月五歲之閒為閏者再故左右各一揲而一扐凡有再扐然後別起一掛以象再閏其說詳朱子啟蒙

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也

策數生於四象老陽數九四其九則爲三十六乾用九六其三十六凡二百一十有六老陰數六四其六則爲二十四坤用六六其二十四凡百四十有四合之則爲三百六十當一歲之日數然期三百有六旬有六日言三百六十者舉成數也二篇謂上經下經六十四卦之策凡陽爻百九十二以每爻三十六計之共得六千九百一十二策陰爻百九十二以每爻二十四計之共得四千六百八策合之得萬有一千

五百二十言萬物者亦舉成數也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
四營謂四象卽上文所謂象兩象三象四時象閏也
四營爲一變三變成爻十八變則成六爻故曰成卦有乾坤震巽坎離艮兌之三畫卦而內卦成故曰小成因而重之爲六十四卦通天下之志定天下之業斷天下之疑備於三百八十四爻中故曰能事畢顯

道以陰陽言神德行以變化言酬酢如問焉以言受命如嚮之類祐神則幽贊神明之謂也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道剛柔相推是也神之所爲陰陽不測是也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭變象占聖人之道備矣

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此

　爲謂作內事行謂作外事問謂筮以決疑嚮謂如嚮

　斯應知來物謂知未來之事精明也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

定天下之象非天下之至變其孰能與於此

　羣分曰參類聚曰伍錯承參言綜承伍言九六一二五

　迭用柔剛所謂參伍以變錯綜其數也天地之文以

　陰陽相雜言天下之象以剛柔有體言

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天

天之至神其孰能與於此

不變者易之體故寂然不動至變者易之用故感而遂通天下之故神以不測言

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

至精故能極深至變故能研幾易无思而天下之志賴以通易无爲而天下之務賴以成寂然不動感而遂通唯其至精至變所以爲天下之至神

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

唯至精故能開物唯至變故能成務唯至神故能冒天下之道通志以深言定業以幾言斷疑以神言

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺

者夫

蓍用七七七四十九象天圓也神謂知來卦用八八八六十四象地方也知謂藏往爻言乎變故曰易以貢洗心藏密以深言吉凶同患以幾言知來謂知未來之事藏往謂藏已往之事非聖人之神知不能合蓍卦之神知故曰孰能與聰明叡知神武不殺則指作易之聖人文王周公是也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

道謂變化之道故謂吉凶之故神物蓍龜也前民用謂通志定業斷疑齊戒以洗心同患言神明其德以知來藏往言

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔戶象陰之靜闢戶象陽之動闔闢无定象陰陽之變往來相推象陰陽之通象以陰陽言器以剛柔言法以不變言神以至變言

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

大極太一也易之數始於一畫故一爲大極倍一爲二一陰一陽是爲兩儀倍二爲四陰陽各有太少是爲四象倍四爲八於太陰太陽少陰少陽各加一奇一耦而乾坤六子之卦成是爲八卦有八卦則剛柔雜居而吉凶生故曰定吉凶有吉凶則功業之變化見故曰生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地謂乾天坤地四時謂震春巽夏兌秋艮冬日月謂離日坎月富貴以有位言聖人以有德言蓍龜則卜筮之神物也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物謂蓍龜則謂則其知來變化謂陰陽效謂效其

不測天垂象見吉凶仰則觀象於天也河出圖洛出書俯則觀法於地也○天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中河圖之方位也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足一位正北九位正南三位正東七位正西二位西南四位東南六位西北八位東北虗其中以爲五位洛書之方位也河圖出伏羲時洛書出神禹時文王法其理數以作易所謂聖人則之也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂太陰太陽少陰少陽之象辭謂卦爻之辭以吉凶明失得之報故曰斷

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此因大有上九爻辭明天人相助之理疑係作易知盜節後錯簡於此

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書有盡而言未盡言有盡而意未盡聖人之意謂作易之心再言子曰者門人記孔子問答之辭也象如天地山澤雷風水火之類卦如乾坤震巽坎離艮兌之類辭如吉凶悔吝无咎之類盡剛柔上下意所不能盡者則立象以明之陰陽虛實情僞所不能盡者則設卦以明之得失吉凶言所不能盡者則繫辭以

明之至剛柔雜居文不皆當非變通不足以盡利陰陽往來妙不可測非鼓舞不足以盡神此易之所以尚變也

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

有對待之體而流行之用已藏其中故乾坤爲易之縕然无陰陽則无以見變化无變化亦无以生陰陽體用不備皆非易也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂

之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

道謂陰陽之理器謂剛柔之象變謂不測通謂不窮

事業則天下之亹亹者是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦以象言辭以爻言變通以陰陽往來言其人謂作易之聖人德行則有盛德大業者是也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦謂乾坤震巽坎離艮兌有三畫卦而陰陽之象成故曰象在其中重謂重三爲六有六畫卦而六爻成故曰爻在其中推謂往來相推有二五定位而九六迭用其柔剛故曰變在其中因爻之動而命以吉

凶悔吝之辭故曰動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

動而得則吉動而失則凶動而有小疵則爲悔吝立本如五爲陽位二爲陰位之類趣時如五宜用九有時用六二宜用六有時用九之類

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞乎一者也

所趣之時吉凶不同而以剛居五承貞則勝故曰貞

勝貞觀貞明貞乎一則由貞勝而推廣言之

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

乾至健故確然坤至順故隤然此謂易簡

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象之動必有得失故吉凶生得者不變而失者變則避凶趨吉而功業成聖人不能必人之有吉无凶而常望其能變以補過此卦爻辭所由作也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

天地之大德曰生故易重陽不重陰聖人之大寶曰位故五用九不用六仁財義則王天下之功業也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧氏即伏義氏其王天下也見天地人物皆不外一陰一陽因作八卦以象之通德類情則健順動入

附麗止說是也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

結繩象離之兩目相承爲罔罟象離之中虛作包犧氏所作也稼穡未興故佃漁爲亟取諸離謂其有離卦之象

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

神農氏教民稼穡者也耜耒首欲其銳故斲之耒耜柄欲其曲故揉之巽木震動益之象也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離爲日有日中象震爲大塗有市象上明下動噬嗑之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝堯舜之世爲天下文明之始因時制宜與爲變化得易之道故吉无不利垂衣裳而天下治言其以

君臨民合乎乾坤之象也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上无遠弗居渙之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨人所使動而說之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

思患豫防之象

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動杵臼之象
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
離爲戈兵兌爲毀折弧矢之象
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯
壯觀之象
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
大過乎中二陰包之棺槨之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

以刀刻木剛決柔之象

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易以爻位之陰陽像天地萬物之陰陽故謂之象材以卦體言動以爻變言

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

震坎艮皆二耦一奇以其得乾道而成男故謂之陽卦巽離兌皆二奇一耦以其得坤道而成女故謂之陰卦陽爲君子陽卦奇故爲君子之道陰爲小人陰卦耦故爲小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感

而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此因咸九四爻辭言陽爻陽位同歸一致大往小來殊塗百慮徒憧憧耳後乃因往來之義推廣言之蓋一往一來迭爲屈信天地人物理皆如此至於神化之妙非德盛者不能知而何思慮之有哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危

死期將至妻其可得見耶

此釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之

謂也

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

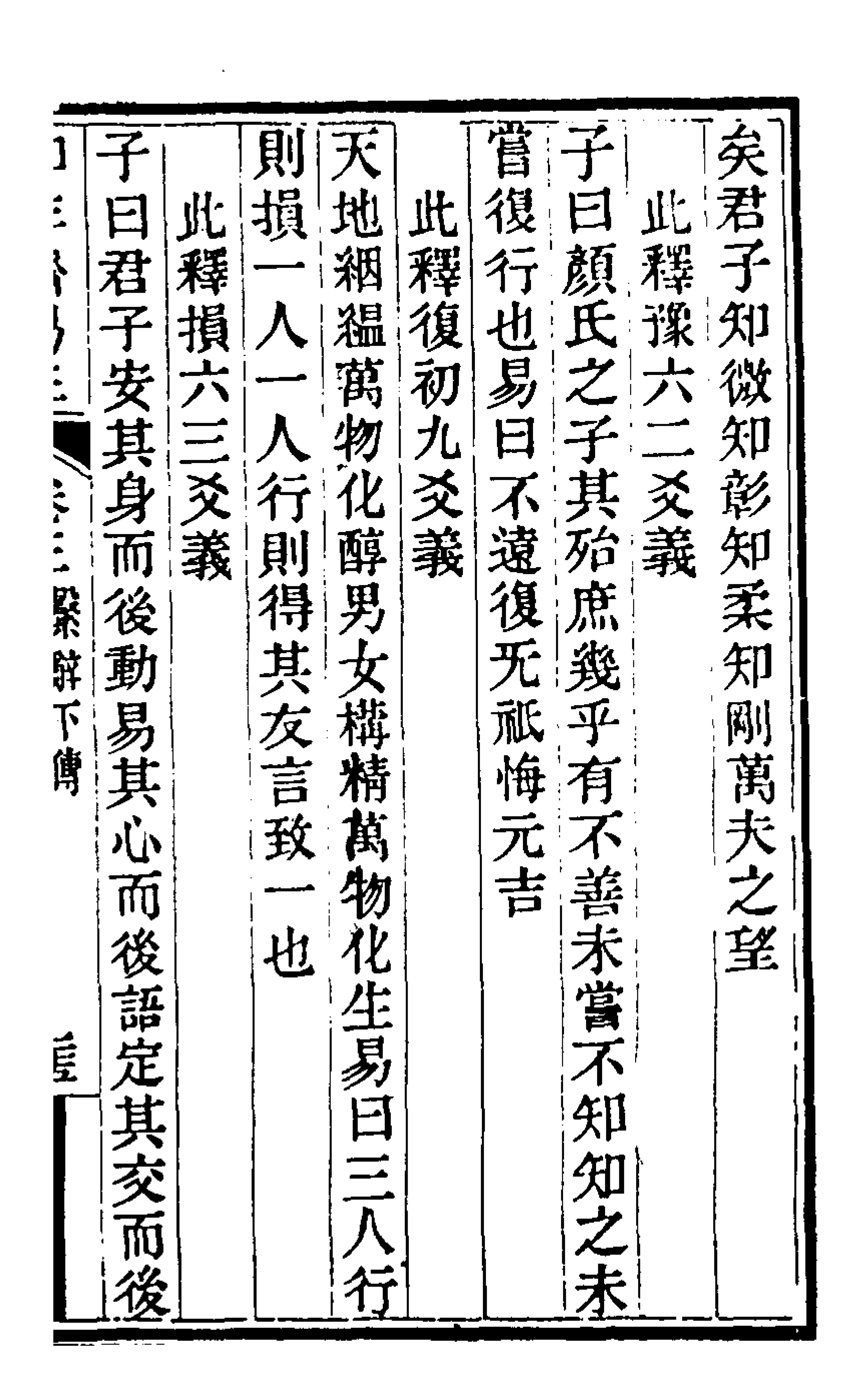
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義自以爲安故危自以爲存故亡自以爲治故亂其亡其亡繫于苞桑則不忘危不忘亡不忘亂之辭此否之所以休也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此釋益上九爻義

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

闔戶闢戶者陰陽動靜之體一闔一闢者陰陽變化之用故乾坤爲易之門陰物陽物以純陽純陰言合

德謂物相雜有體謂爻有等天地之撰卽剛柔之體

神明之德卽陰陽之德剛柔雜居名不可亂故曰雜

而不越易作於殷末世故曰衰世之意

夫易彰句往而察句來而微句顯闡幽開而當名辨物

正言斷辭則備矣

易以明失得之報故曰彰往謂已往察著也來謂未

來微隱也已往者察而易見故因其顯而闡之未來

者微而難知故因其幽而開之當尊卑之名辨陰陽

之物正失得之言斷吉凶之辭而易之道備矣○往

而察來而微顯闡幽開而當名辨物句法與下曲而中肆而隱及履和而至一節正同非錯簡也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾爲陽物坤爲陰物其稱名甚小體天地之撰通神明之德其取類甚大旨遠則味之死窮辭文則玩之不厭曲而中承辭文言肆而隱承旨遠言因卦爻辭之吉凶以明失得之報此作易之意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王與紂之世文明柔順以蒙大難故曰有
憂患

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固
也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也
巽德之制也

德卦德也五有剛中之德曰基曰柄曰本曰固曰脩
曰裕曰辨曰地曰制皆指五位而言其善之所以不
同則以用九用六各卦有各卦之義耳

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九卦之德各有變化故用而字作轉語如履貴乎和而情文備至謙卑自牧而盛德彌光復陽尚微而已能辨物恆剛柔雜居而立不易方損始懲窒而漸近自然益日進无疆而不設成心困剛揜而不失其所井地不改而養不窮巽稱物之宜而不見其跡

每句皆兼二義亦專指五位而言

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言法易以脩德皆處憂患之道也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

居則觀象玩辭動則觀變玩占故不可遠屢遷謂變不一變六虛謂六虛位上下无常如二五進退之類剛柔相易如九六往來之類易以變爲主故吉凶得

失初无一定然陰陽出入皆有法度其爻位外內之際承乘順逆不吉則凶使人知懼又明於生人憂患之端與斯世失得之故故其辭常危善學者由吉凶悔吝之辭揆出入外內之方至變之中有不變者存則庶乎其知道矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

原始要終兼未變已變而言質謂卦體位有定而爻

无定故曰唯其時物初之爲辭未定所之故其義難知上之爲辭所指已明故其義易知雜以位言物以爻言撰以體言德以用言是非謂得失中爻則二五是也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

觀卦象之得失與卦辭之吉凶而全體可知彖辭即卦下之辭思過半謂各爻之義十得其六七也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

二四皆耦而位有中不中之異故二多譽而四多懼柔之爲道宜下不宜上二近而四遠而卒能无咎者以二得柔之中也三五皆奇而位亦有中不中之異故三多凶而五多功剛之爲道宜上不宜下五貴而三賤故用六居五則危用九居五則勝以五爲剛之中也○初上爲本末三四非中位易之所以亟二五也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易備天地人之道故三畫成卦重爲六爻則天有陰陽地有柔剛人有仁義三才各得其兩所謂六位成章也變動謂陽動變陰陰動變陽有等謂陰陽小大其爻相等九六二五剛柔雜居爻位有當有不當此吉凶之所以生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

作易者有憂患故其辭危危則懼懼則善補過故凡言艱厲者多无咎聖人戒人之意深矣

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

至健故易至順故簡知險知阻則有危者之平无易

者之傾說諸心承恆易恆簡言研諸侯之慮承知險知阻言定吉凶成亹亹所謂吉凶生大業也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

神雖不測吉可先見知器知來謂以事理決之所謂善必先知也成能謂作易以成參贊之能人謀鬼謀百姓與能卽洪範謀及卜筮謀及庶人之意此所以自天祐之吉无不利也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂天地萬物之象情謂天地萬物之情雜居如九居五六亦居五六居二九亦居二之類有雜居則有得失有得失則有吉凶所謂方以類聚物以羣分吉凶生矣是也

變動以利言吉凶以情遷

不利下者變進則利不利上者變退則利故利爲變動之辭由失變得則先凶後吉由得變失則初吉終凶故曰吉凶以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相

感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

爻位有失得故吉凶悔吝利害由之以生近而相得則爲吉爲利近而不相得則爲凶爲害爲悔爲吝

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

辭由情遷聖人所以能前知也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

生蓍謂與神物以前民用參天謂用九兩地謂用六天地之數因奇耦生故曰倚數立卦謂立陰陽之卦生爻謂生剛柔之爻和順於道德以積中言理於義以發外言窮天下之理盡萬物之性以至天命之精微此易之所以廣大悉備也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理順之者吉逆之者凶聖人作易使之趨吉避凶所謂立人之道曰仁與義是也六畫以重卦言分陰分陽以位言迭用柔剛以爻言成章爻位相雜而成文章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此八卦對待之體其位則乾正南兌東南離正東震

東北巽西南坎正西艮西北坤正北由乾至震其卦畫皆奇居內由巽至坤其卦畫皆耦居內先儒所謂先天方位圖也相錯謂變其對待之體而往來相錯也蓋以陰陽之已成者言則有乾坤而後有六子故順而推之則先天地而後山澤雷風水火所謂數往者順也以陰陽之方生者言則有六子而後有乾坤故逆而推之則先雷風雨日艮兌而後乾坤所謂知來者逆也易始於一陽一陰積而至純陽純陰故曰逆數

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此承上文逆數而言卽洛書方位圖也其位則震正東巽東南坎正南離西南艮正西兌西北乾正北坤東北陽居四正陰居四隅震坎艮乾所居卽戴九履一左三右七之位巽離兌坤所居卽二四爲肩六八爲足之位始於震巽而終於乾坤所謂逆數也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此八卦流行之用其位則震正東巽東南離正南坤西南兌正西乾西北坎正北艮東北自震至乾陽卦以類相從自巽至兌陰卦以類相從先儒所謂後天方位圖也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

震在東爲春少陽之方也巽由東而南爲春夏之交少陽變太陽之方也離在南爲夏太陽之方也坤由南而西爲夏秋之交太陽變少陰之方也兌在西爲秋少陰之方也乾由西而北爲秋冬之交少陰變太陰之方也坎在北爲冬太陰之方也艮由北而東爲冬春之交太陰變少陽之方也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

神謂陰陽不測萬物生於乾坤而二氣之往來必神其用於六子乃能顯變化成物之能所謂妙萬物者此也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

健謂純剛順謂純柔動謂剛動於下入謂柔入於內

陷謂剛陷柔中麗謂柔麗剛中止謂剛止於上說謂

柔說於外此八卦之性情也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗

兌爲羊

馬象其健牛象其順龍象剛動雞象柔伏豕水畜有

陷象雉文明有麗象狗剛在前象喙羊柔在外象毛

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兌爲口

乾衆陽之會象首坤純陰象腹震剛動於下象足巽陰耦於下象股坎外陰中陽象耳離外陽中陰象目艮剛在上象手兌柔在上象口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

以乾交坤一變成震再變成坎三變成艮所謂乾道

成男也以坤交乾一變成巽再變成離三變成兌所謂坤道成女也曰長曰中曰少者以初中終之序言之也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

天積陽而成者圜天象君尊象父始萬物者玉金剛之純粹者寒冰西北嚴凝之象大赤純陽之色良馬行健象老馬老陽象瘠馬剛而多骨者駁馬至健能食虎豹者木果剛而圓之象

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

地積陰而成者母生萬物者布柔象釜以虛受實者吝嗇陰虛象均方象子母牛柔順象大輿能載物者文物雜象衆陰民象柄本平地之象黑純陰色

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

雷陽奮於下象龍陽之善動者玄黄備天地之色旉

陽氣敷布象大塗足動於上象長子得乾初陽者決

躁動象蒼筤竹萑葦下堅上柔象善鳴陽動發聲象

馵足作足剛動於下象的顙頗白象反生陽生於下

象健得乾初陽象蕃鮮萬物萌動象

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進

退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲

近利市三倍其究爲躁卦

木根柔榦剛象風陽極陰生象長女得坤初陰者繩

直柔之正者工齊萬物者白潔象長高二陽在上象

進退不果上剛下柔象臭陽變於內象寡髮廣顙陰少陽多象多白眼陽多於陰象近利市三倍內虛外實象躁卦剛在外象

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水陽行陰中象溝瀆上下陰濁象隱伏陽藏陰中象矯輮弓輪中剛外柔象加憂心病陽揜於陰象耳痛

聰不明象血卦陰中有陽象赤中有乾陽象美脊亟

心剛中象下首薄蹄上下皆柔象曳柔曳剛象輿多

眚中實外虛象通剛得中象月夜明象盜隱伏象堅

多心中剛象

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲

大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科

上稿

火日電上下陽明象中女得坤中陰者甲冑戈兵剛

在外象大腹中虛象乾卦上下皆陽象鼈蟹蠃蚌龜

剛外柔中象科上槁外實中虛象

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

山剛止於上象徑路陰在上象小石剛小象門闕上奇下耦象果蓏實小象閽寺守門闕者指手象狗鼠獸之小者黔喙之屬剛在上象堅多節遇剛而止象

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

澤陰在上象少女得坤少陰者巫以口舌說神者口

舌柔在上象毀折上缺象附決柔附剛上象剛鹵剛

在下象妾少女象羊獸之柔毛者

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

乾坤得陰陽之純坎離得剛柔之中故上經以之爲始終

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有

所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已

必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之

以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

咸恆既未濟爲陰陽之交故下經以之爲始終咸爲男女之感恆爲夫婦之道下經首咸故先言男女非略也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛謂九五柔謂六二比陽得位故樂師陽失位故憂

與求謂上下相應

屯見而不失其居蒙雜而著

屯九見五位故不失其居蒙五雜以陰變九則著故

曰雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

起謂陽起止謂剛止損爲衰之始益爲盛之始

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

時謂時止則止災謂匪正有眚聚謂陰聚不來謂小

　往輕謂卑以自收急謂剛失中

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭
也

　頤中有物故食賁白故无色兌陰在外故見巽陰在
　內故伏隨官有渝故无故蠱往有事故飭

剝爛也復反也

　爛謂剛變反謂陽反

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

　晝明也誅滅也井養不窮故通困剛揜故相遇

咸速也恆久也渙離也節止也
速謂二氣相感久謂夫婦之道渙散也故離節當位故止
解緩也蹇難也
緩謂免乎險難謂險在前
睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也
外謂六五內謂六二否塞泰通故曰反其類止謂剛止退謂陽退
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中

孚信也

柔得大中故眾中正而應故親革變也故去故鼎器也故取新過謂柔過中信謂剛中實

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

豐大故多故旅于處故親寡上謂火炎上下謂水潤下寡謂陰寡不處謂履不當

需不進也訟不親也

需險在前故不進訟違行故不親

大過顛也

大過棟橈故顛

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛謂天地相遇女歸待男行謂進以正

頤養正也既濟定也

頤貞吉故養正既濟陰陽當位故定

歸妹女之終也未濟男之窮也

陰從陽而終故曰女之終九失五位故曰男之窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

剛決柔謂以九決六君子道長謂陽長小人道憂謂陰消○自大過以下卦不反對而韻自協姑仍其舊注之節齋蔡氏更正本大過顛也頤養正也旣濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也其義較長附載篇末以備參考

知非齋易注卷三終

長男尙賢校

後序

光緒辛巳楚侯視學蜀中丁　母丠太夫人艱回里閉門謝客成易注三卷命長女閨瑜正書分注失得於句下名其書曰周易明報蓋取繫辭因貳以濟民行以明失得之報語意以易之為書固為五位失得而發孔子所謂吉凶者失得之象也板既

録或有處經注過簡急索解人不得且恐學者誤會明報二字以為類於佛氏因果之說服闋入都乃取舊注略加刪潤擇精語詳期於發明聖人之道而止丁亥季冬驟得仲弟建矦齊亡噩耗手足暴摧肝腸寸裂憶自四歲從　先君子受易七歲失怙歲二十七年乃與仲弟及季弟毅矦講

易安州季弟旋卒今仲弟復馳驅王事以歿均不及見是書之成樾侯年五十有二鬚髮皤然歲月不淹憂患交迫深懼聖經大義湮沒不傳無以仰副　廷訓及兩弟切磋之意因亟為編定改名知非齋易注重付手民而以易釋三卷附焉刻既竣爰書數語以誌顛末是為序

光緒十四年四月廿四日玉堂聶客伯雙書後